東坡禪喜集　乾

八 5
波
528
1

門 八 5
號 528
卷 1

元禄二秊龍集己巳正月穀日

新雕

禪喜集

雒陽書肆中野伯元繡梓

東坡禪喜集序

唐宋而後天下無才子聰明辨
才之士往往而竄爲高僧如永
明覺範大慧中峰其所爲文章
縱横自在有今之文人不能措

其一語者然而獨漏綱眉山一長公何也長公少年之文與欒城先生皆得老泉法而終未盡其變宛而游於禪那與佛印參寥諸子互呈伎倆于是掀飜寶

藏以三寸轆轤舌顚撲半生譬張僧繇畫龍一點眼便欲昂首飛去妖狐老猿竊獲眞人符籙則千奇萬怪跳梁于青天白日之下而終不可以尺組約束今

禪喜集是也此集輯自徐長孺
而唐元徵欲刻之以示同志且
以廣諸才子之學爲文而窮於
變者長公爲五祖戒後身其母
與子由弟皆親夢見之祖戒陝

右人而長公七八歲亦時時夢
游關中宋二百年僅得此人乃
前生又爲高僧所羅五祖逸出
之而始得爲東坡者宋幾無才
子矣

旹

萬曆庚寅花生日

居士華亭陳繼儒題

題東坡禪喜

坡老平生喜談般若得此中三昧故
信口拈成無非妙勝參寥六謂老坡
牙頰間別有一副爐鞴觀其平日煅
煉佛祖縱橫自在具世智辯才以翰
墨作佛事而他日復謂無始以來結

習口業未空言語文字性其自道者此默此一公案須此老自判他人豈易承當

希維居士陸樹聲題

新刻東坡禪喜集目錄

○頌第一

釋迦文佛頌并引

阿彌陀佛頌并序

觀世音菩薩頌并引

石恪畫維摩頌

十八大阿羅漢頌跋尾

魚枕冠頌

答孔子君頌

禪戲頌

答子由頌
東坡羹頌 幷序
食豆粥頌
醉僧圖頌
○贊第二
如來出山相贊
阿彌陀佛贊
藥師瑠璃光佛贊 幷引
繡佛贊
靜安縣君許氏繡觀音贊
應夢觀音贊
傳大士贊
觀音贊 幷引
羅漢贊 十六首
水陸法像贊 幷引
贊禪月所畫十八大阿羅漢
興國寺浴室院六祖畫贊 幷序
馬祖龐公眞贊
辯才大師眞贊
僧伽贊

東林第一代廣慧禪師眞贊
髑髏贊
金山長老寶覺師眞贊
資福白長老眞贊
淨因淨照臻老眞贊
無名和尚傳贊
海月辯公眞贊 幷引
湜長老眞贊
光道人眞贊
小篆般若心經贊

磨衲贊 幷敘
六觀堂贊
東莞資福寺老栢再生贊
○偈第三
靈感觀音偈 幷引
無名和尚頌觀音偈
觀藏眞圖布袋和尚像偈
木峰偈
送海印禪師偈
南屏激水偈

佛心鑑偈
送僧應託偈
送壽聖聰長老偈 并敘
朱壽昌梁武懺贊偈
十二時中偈
無相庵偈
玉石偈
寒熱偈
戲答佛印偈
養生偈

王晉卿前生圖偈

○銘第四

眞相院釋迦舍利塔銘 并序
廣州東莞縣資福寺舍利塔銘
南安軍常樂院新作經藏銘
大別方丈銘
寶月大師塔銘
法雲寺鐘銘 并序
邵伯埭鐘銘 并序
蘇程庵銘 并引

清隱堂銘
思無邪齋銘
談妙齋銘
談軒銘
夢齋銘
菩薩泉銘二首并序
卓錫泉銘并叙
參寥泉銘并叙
石塔戒衣銘
大覺鼎銘

○記第五

大悲閣記
勝相院經藏記
虔州崇慶禪院新經藏記
廣州資福寺羅漢閣碑記
薦誠禪院五百羅漢記
應夢羅漢記
黃州安國寺記
方丈記
南華長老題名記

觀妙堂記
法雲寺禮拜石記
靜常齋記
清風閣記
○書諸經後第六
書孫元忠所書華嚴經後
書若逵所書經後
書金光明經後
書楞伽經後
金剛經跋尾

書柳子厚大鑒禪師碑後
書正信和尚塔銘後
書黃魯直李氏傳後
○序傳文疏書第七
送錢塘僧思聰歸孤山敘
僧圓澤傳
南華長老重辨師逸事
祭龍井辯才文
捨銅龜子文
請淨慈法涌禪師入都疏

重請戒長老住石塔疏
怪石供
後怪石供
答范蜀公書
答畢仲舉書
答參寥書

○禪喜紀事第八

計二十七條

○佛印問答語錄第九

佛印爲僧

酒令相嘲
澗中取蚌
題僧詩軸
題像
聯松詩
遊藏春塢
聯句嘲僧
遊飛來峯天竺
辨虱
牛字令

忪令
急急令
兩意對
佳對
刺字相戲
風動敘化謎
千字文謎
題墨斗
星宿令
題茶詩

月素擅席
同官行令
借意牀物令
佛印長歌
少游疊字詩
採蓮疊字詩
東坡疊字詩
字意成詩
歌詩正文
取笑行者

四物令
鳩蝨對
燒猪詩
東坡輸玉帶
取茶囘之
雕木人
夫人對
數目令
馬上談

新刻東坡禪喜集目錄終

新刻東坡禪喜集卷之一

錢塘 楊爾曾聖魯校書
潭邑 書林熊玉屏繡梓

頌第一

○釋迦文佛頌 幷引

端明殿學士兼翰林侍讀蘇軾為亡妻同安郡君王氏閏之請奉議郎李公麟敬畫釋迦文佛及十大弟子元祐八年十一月十一日設水陸道場供養軾拜手稽首而作頌曰

我願世尊足指按地三千大千淨瑠璃色其中衆生

靡不解脫如日出時眠者皆作如雷霆時蟄者皆
動同證無上永不退轉

○阿彌陀佛頌 并序

錢塘圓照律師普勸道俗歸命西方極樂世界阿彌
陀佛眉山蘇軾敬捨亡母蜀郡太君程氏遺留簪
珥命工胡錫采畫佛像以薦父母冥福謹再拜稽
首而獻頌曰

佛以大圓覺充滿河沙界我以顚倒想出沒生死中
云何以一念得往生淨土我造無始業本從一念
生既從一念生還從一念滅生滅滅盡處則我與
佛同如投水海中如風中鼓橐雖有大聖智亦不
能分別願我先父母與一切衆生在處爲西方所
遇皆極樂人人無量壽無往亦無來

○觀音菩薩頌 并引

金陵崇因禪院長老宗襲自以衣鉢造觀世音像極
相好之妙予南遷過而禱焉曰吾比歸當復過此
而爲之頌建中靖國元年五月日自海南歸至金
陵乃作頌曰

慈近乎仁悲近乎義忍近乎勇憂近乎智四者似之
而卒非是有大圓覺平等無二無冤故仁無親故

義無人故勇無我故智彼四雖近有作有止此四
本無有取有匱有二長者皆樂檀施其一大富千
金日費其一甚貧百錢而已我說二人等無有二
吁觀世音淨聖大士徧滿空界挈攜天地大解脫
力非我敢議若其四無我亦如此有匱二作無匱

○后恪畫維摩頌

我觀衆工工一師人持一藥療一病風勞欲寒氣欲
煖肺肝胃腎更相克挾方儲藥如丘山卒無一藥
堪施用有大醫王拊掌笑謝遣衆工病隨愈問大
醫王以何藥還是衆工所用者我觀三十二菩薩

○神力又遍維摩

各以意談不二門而維摩詰默無語三十二義一
時墮我觀此義亦不墮維摩初不離是說譬如油
蠟作燈燭不以火點終不明忽見默然無語處三
十二說皆光焰佛子若讀維摩經當作是念爲正
念我觀維摩方丈室能受九百萬菩薩三萬二千
師子座我悉容受不迫迮又能分布一鉢飯饜飽
十方無量衆斷取妙喜佛世界如持鍼鋒一棗葉
云是菩薩不思議住大解脫神通力我觀石子一
處士麻鞋破帽露兩肘能使筆端出維摩詰若云
此畫無實相毘耶城中亦非實佛子若見維摩像

應作此觀爲正觀

○十八大阿羅漢頌

蜀金水張氏畫十八大阿羅漢軾謫居儋耳得之民間海南荒陋不類人世此畫何自至哉久逃空谷如見師友乃命過躬易其裝標設燈塗香果以禮之張氏以畫羅漢有名唐宋蓋世擅其藝今成都僧敏行其玄孫也梵相奇古學術淵博蜀人皆曰此羅漢化生其家也軾外祖父程公少時游京師還遇蜀亂絕糧不能歸困臥旅舍有僧十六人往見之曰我公之邑人也各以錢二百貸之公以是得歸竟不知僧所在公曰此阿羅漢也歲設大供四公年九十凡設二百餘供今軾雖不親睹其人而困厄九死之餘鳥言卉服之間乃獲此奇勝豈非希闊之遇也哉乃各即其體像而窮其思致以爲之頌

第一尊者結跏正坐蠻奴側立有鬼使者稽顙於前侍者取其書通之頌曰

月明星稀孰在孰亾煌煌東方惟有啓明咨爾上座及阿闍梨代佛出世惟大弟子

第二尊者合掌跌坐蠻奴捧牘於前老人發之中有

瑠璃缾貯舍利十數頌曰
佛無滅生通塞在人墻壁瓦礫誰非法身尊者
斂手不起於坐示有敬耳起心則那
第三尊者扶烏木養和正坐下有白沐猴獻果侍者
執盤受之頌曰
我非標人人莫吾識是雪衣者豈具眼隻方食
知獻何愧於猿爲語柳子勿憎王孫
第四尊者側坐屈三指答胡人之問下有蠻奴捧函
童子戲捕龜者頌曰
彼問云何計數以對爲三爲七莫有知者雷動

風行屈信指間汝觀明月在我指端
第五尊者臨淵濤抱膝而坐神女出水中蠻奴受其
書頌曰
形與道一道無不在天宮鬼府奚往而礙婉彼
奇女躍於濤瀧神馬尻輿攝衣從之
第六尊者右手支頤左手拊稚師子顧視侍者擇瓜
而剖之頌曰
手拊雛猊目視爪獻甘芳之意若達於面六塵
並入心亦徧知即此知者爲大摩尼
第七尊者臨水側坐有龍出焉吐珠其手中胡人持

荷一作筒

短錫杖蠻奴捧鉢而立頌曰
我以道眼爲傳法宗爾以願力爲護法龍道成
願滿見佛不怍盡取玉函以畀思邈
第八尊者並膝而坐加肘其上侍者汲水過前有神
人涌出於地捧盤獻寶頌曰
爾以捨來我以慈受各獲其心寶則誰有視我
如爾取與則同我爾福德如四方空
第九尊者食已襆鉢持數珠誦咒而坐下有童子構
火具茶又有埋荷注水蓮池中者頌曰
飯食已畢襆鉢而坐童子茗供吹籥發火我作
佛事淵乎妙哉空山無人水流花開
第十尊者執經正坐有仙人侍女焚香於前頌曰
飛仙玉潔侍女雲眇稽首炷香敢問至道我道
大同有覺無脩豈不長生非我所求
第十一尊者趺坐焚香侍者拱手胡人捧函而立頌
曰
前聖後聖相喻以言口如布穀而意莫傳鼻觀
寂如諸根自例孰知此香一炷千偈
第十二尊者正坐入定枯木中其神騰出於上有大
蟒出其下頌曰

矩一作短

嘿坐者形空飛者神二俱非是孰為此身佛子
何為懷毒不已願解此相問誰縛爾

第十三尊者倚杖垂足側坐侍者捧函而立有虎過
前有童子怖匿而竊窺之頌曰

是與我同不噬其妃一念之差墮此髬髵導師
悲憫為爾顰歎以爾猛烈復性不難

第十四尊者持鈴杵正坐誦咒侍者整衣於右胡人
横矩錫跪坐於左有虬一角若仰訴者頌曰

彼髯而虬長跪自言特角亦來身移怨存以無
言音誦無說法風止火滅無相仇者

一本水中之下有鼈魚二字

第十五尊者須眉皆白袒手趺坐胡人拜伏於前蠻
奴手持拄杖侍者合掌而立頌曰

聞法最先事佛亦久耄然衆中是大長老薪水
井臼老矣不能摧伏魔軍不戰而勝

第十六尊者橫如意趺坐下有童子發香篆侍者注
水花盆中頌曰

盆花浮紅篆烟繚青無問無答如意自横點瑟
既希昭琴不鼓此間有曲可歌可舞

第十七尊者臨水側坐仰觀飛鶴其一既下集矣侍
者以手拊之有童子提竹籃取果實投水中頌曰

引之浩茫與鶴皆翔藏之幽深與魚皆沈大阿
羅漢入佛三昧俯仰之間再拊海外
第十八尊者植拂支頤瞪目而坐下有童子破石榴
以獻頌曰
植拂支頤寂然跏趺尊者所游物之初耶聞之
於佛及吾子思名不用處是未發時　跋尾
佛滅度後閻浮提衆生剛狠自用莫肯信入故諸聖
賢皆隱不現獨以像設遺言提引未悟而峨眉五
臺廬山天台猶出光景變異使人了然見之軾家
傳十六羅漢像每設茶供則化爲白乳或凝爲雪

花桃李芍藥僅可指名或云羅漢慈悲深重急於
接物故多現神變倘其然乎今於海南得此十八
羅漢像以授子由弟使以時修敬遇夫婦生日輒
設供以祈年集福并以前所作頌寄之子由以二
月二十日生其婦德陽郡夫人史氏以十一月十
七日生是歲中元日題

○魚枕冠頌

瑩淨魚枕冠細觀初何物形氣偶相值忽然而爲魚
不幸遭網罟剖魚而得枕方其得枕時是枕非復
魚湯火就模範巉然冠五岳方其爲冠時是冠非

復枕成壞無窮已究竟亦非冠假使未變壞送與
無髪人簪導無所施是名爲何物我觀此幻身已
作露電觀而況身外物露電亦無有佛子慈閔故
願受我此冠若見冠非冠即知我非我五濁煩惱
中清淨常歡喜

○答孔子君頌

夢中投井入半而止出入不能本非住處我今何爲
自作此苦忽然夢覺身在牀上不知何來本元無
井不應復作出入住想道無深淺亦無遠近見物
失空空未嘗滅物太空現亦未嘗生應當正遠作

如是觀正遠疑作正念

○禪戲頌

已熟之肉無復活理投在東坡無礙羹釜中有何不
可問天下禪和子且道是肉是素喫得是喫不得
是太奇太奇一盌羹勘破天下禪和子

○答子由頌

子由問黄蘗長老疾云五蘊皆空非四大空身心河
嶽盡圓融病根何處容他住日夜還將藥石攻不
知黄蘗如何答老僧代云有病宜須著藥攻寒時
火燭熱時風病根既是無容處藥石還同四大空

○東坡羹頌　幷敘

東坡羹蓋東坡居士所煮菜羹也不用魚肉五味有自然之甘其法以菘若蔓菁若蘆菔若薺皆揉洗數過去辛苦汁先以生油少許塗釜緣及瓷盌下菜湯中入生米爲糝及少生薑以油盌覆之不得觸觸則生油氣至熟不除其上置甑炊飯如常法既不可遽覆須生菜氣出盡乃覆之羹每沸涌遇油輒下又爲盌所壓故終不得上不爾羹上薄飯則氣不得達而飯不得熟矣羹亦爛可食若無菜用瓜茄皆切破不揉洗入罨熟赤豆與粳米半爲糝餘如煮菜法應純道人將適廬山求其法以遺山中好事者以頌問之

甘苦常從極處回鹹酸未必是鹽梅問師此箇天眞味根上來麼塵上來

○食豆粥頌

道人親煮豆粥大衆齊念般若老夫試挑一口已覺西家作馬

○醉僧圖頌

人生得坐且穩坐劫劫馳走覓什麼今年且屙東禪屎明年去拽西林磨

東坡禪喜集卷之一終

卓朔
錯不錯

新刻東坡禪喜集卷之二

錢塘　楊爾曾聖魯校書

贊第二

○如來出山相贊

頭鬅鬙耳卓朔適從何處來碧眼有眵明星未出萬家閒外道天魔皆奏樂錯不錯安得無上菩提成等正覺

○阿彌陀佛贊

蘇軾之妻王氏名閏之字季章年四十六元祐八年八月一日卒於京師臨終之夕遺言捨所受用使

其子邁迨過爲画阿彌陀佛紹聖元年六月九日像成奉安於金陵清涼寺贊曰

佛子在時百憂繞臨行一念何由了日誦南無阿彌陀如日出地萬國曉何況自捨所受用画此圓滿天日表見聞隨喜悉成佛不擇人天與虫鳥但當長作平等觀本無憂樂與壽夭丈六金身不爲大方寸千佛夫豈小此心平處是西方閉目便到無魔嬈

○藥師瑠璃光佛贊 并引

佛弟子蘇籥與其妹德孫病久不愈其父過母范氏供養祈禱藥師瑠璃光佛遂獲痊損其大父蘇軾特爲造画尊像敬拜手稽首爲之頌曰

我佛出現時衆生無病惱世界悉瑠璃大地皆藥艸我今衆稚孺仰佛如翁媼面頤既圓平風末亦除掃弟子籥與德前世衲衣老敬造世尊像壽命仗佛保

○繡佛贊

凡作佛事各以所有富者以財捨壯者以力巧者以技辯者以言若無所有以其心見聞隨喜禮拜讚歎曾未及彼一鍼之勞而其獲報等無有二若復

緣此得度成佛則此繡者乃是導師

○靜安縣君許氏繡觀音贊

太岳之裔邑於靜安學道求心妙湛自觀觀觀世音稟不違顏三年之後心法自圓聞思修主如日現前心識其容口莫能言發於六用以所能傳自手達繡自繡達線爲鍼幾何巧歷莫筭鍼若是佛佛當千萬若其非佛此相曷緣孰融此二爲不二門

拜手敬贊東坡老人

○應夢觀音贊

稽首觀音宴坐寶石忽忽夢中應我空寂觀音不來我亦不往水在盤中月在天上

○傳大士贊

善慧執板南泉作舞借我門槌爲君打鼓

○觀音贊　并引

興國浴室院法眞大師慧汶傳寶禪月大師貫休所畫十六大阿羅漢左朝散郎集賢校理歐陽棐爲其女爲軾子婦者捨所服用裝新之軾亦家藏慶州小孟畫觀世音捨爲中會各作贊一首爲亾者追福滅罪

衆生墮八難身心俱喪失惟有一念在能呼觀

世音火坑與刀山猛獸諸毒藥衆苦萃二一身呼者常不痛呼者若自痛則必不能呼若其了不痛何用呼菩薩當自救痛者不煩觀音力衆生以二一故一身受衆苦若能眞不二則是觀世音八萬四千人同時俱赴救

○羅漢贊十六首

第一

正坐斂眉搯腕立攤問此大士爲言爲嘿默如雷電言如牆壁非言非嘿百祖是式

第二

旃檀非烟火亦無香是從何生俯仰在亾彈指贊嘆善惡念之是一炷香是天人師

第三

一劫七日刹那三世何念之遲屈指嘿計屈者已往信者未然孰能住此屈信之間

第四

我觀西方度無量國諸佛陀耶在我掌握右顧睥然汝則皆西隨我所印識道不迷

第五

耆年何者老一作粲然復少我知其心佛不妄笑瞋喜

雖幻笑則非嗔施此無憂與無量人

第六

袖手不言跏趺終日兩眉雖舉亦用皆寂寂不爲身動不爲人天作時雨山川出雲

第七

以惡駭物如火自熱以信入佛如氷自濕垂眉捧手爲誰虔恭導師無德水火無功

第八

六塵既空出入息滅松推石隕路迷州合逐獸於原得已 一作箭 以弓偶然汲水忽焉相逢

第九

以口誦經以手歎法是二道場各自起滅孰知毛竅八萬四千皆作佛事說法熾然

第十

掌中浮圖舍利所宅放大光明照十方刹廣而藏之了無見聞衆所發心與佛皆存

第十一

左手持經右手引帶爲卷爲開是義安在已讀則卷未讀則開我無所疑其音如雷

第十二

面門月圓瞳子電爛示和猛容作威喜觀龍象之姿
魚鳥所驚以是幻身爲護法城

第十三

手中竹根所指如意示何不動無意可指食已宴坐
便腹果然是中空洞以受世間　亦一作云

第十四

梵書旁行俛首注眎不知有經而況字義佛子云何
飽食晝眠勤苦功用諸佛亦然

第十五

衆生顛倒爲物所轉我轉是珠以一貫萬過現不生

未則未來舉珠示人孰爲輪迴

第十六

以口說法法不可說以手示人手去法滅生滅之中
了然眞常是故我法不離色聲

○水陸法像贊　并引

蓋聞淨明之鉢屬饜萬口寶積之蓋偏覆十方若知
法界本造於心則雖凡夫皆具此理昔在梁武皇
帝始作水陸道場以十六名盡三千界用狹而施
博事約而理詳後生莫知隨世增廣若使一二而
悉數雖至千萬而靡周惟我蜀人頗存古法觀其

像設猶有典刑虔召請於三時分上下者八位但
能起一念於慈悲之上自然撫四海於俛仰之間
軾敬發願心具嚴繪事而大檀越張侯致敬禮樂
聞其事共結勝緣請法雲寺法涌禪師善本善擇
其徒修營此會永爲無礙之施同守不刊之儀軌
拜手稽首各爲之贊 凡十六首

○上八位

一切常住佛陀耶衆
謂此爲佛是事理障謂此非佛是斷滅相事理既融
斷滅亦空佛自現前如日之中

一切常住達磨耶衆
以意爲根是謂法塵以佛爲體是謂法身風止浪靜
非有別水放爲江河滙爲沼沚

一切常住僧伽耶衆
佛既強名法亦非眞神而明之存乎其人惟佛法僧
非三非一如雲出雨如水現日

一切常住大菩薩衆
神智無方解脫無礙以何因緣得大自在障盡願滿
反於自然無始以來亾者復存

一切常住大辟支迦衆

現無佛處修第一乘如日入時膏火爲燈我說一乘
如應病藥敬禮辟支郎大圓覺
一切常住大阿羅漢衆
大不可知山隨纔移小入無間潔身軍持我雖不能
能設此供知一切人具此妙用
一切常住五通仙衆
孰云飛仙高舉遠世湛然神凝物不可厲爲同爲異
本自無同契我無生長生之宗
一切護法龍神衆
外道壞法如刀截風衆者既安護者亦空偉茲龍神

威而不怒示有四文佛之御侮
○下八位
一切官僚吏從衆
至難者君至憂者臣以衆生故現宰官身以難爲易
以憂爲樂樂兼萬人禍倍衆惡
一切天衆
苦極則脩樂極則流禍福無窮糾纏相求遂超欲色
至非非想不知一念眞發無上
一切阿修羅衆
正念淳想則爲飛行毫釐之差遂墮戰爭以此爲道

穴胸隕首是眞作家當師子吼
一切人衆
地獄天宮同一念頭涅槃生死同一法性抱寃號竆
鑽穴索空今夕何夕當選大椎
一切地獄衆
汝一念起業火熾然非人燔汝乃汝自燔觀法界性
起滅雷速知惟心造是破地獄
一切餓鬼衆
説食無味涎流妄嚥眞食無火中虛妄見美從妄生
惡亦幻成知幻即離既飽且寧

一切畜生衆
欲人不知心則有負此念未成角尾已具集我道場
一洗濯之盡未來劫愧者勿爲
一切六道外者衆
陋劣之極湯於冥冥胎卵濕化莫從而生聞吾法音
飈起雷動如夢覺人不復見夢
○自南海歸過淸遠峽寶林寺敬贊禪月所畫十
八大阿羅漢
第一賓度羅跋囉墮尊者
白氎在膝貝多在巾目視超然忘經與人面顱百皺

不受刀蕭無心掃除留此殘雪　蕭疑作箭

第二迦諾迦代蹉尊者

耆年何老粲然復少我知其心佛不妄笑嗔喜雖幻

笑則非嗔施此無憂與無量人

第三迦諾迦跋梨隨闍尊者

揚眉注目拊膝橫拂問此大士爲言爲默默如雷霆

言如牆壁非言非默百祖是式

第四蘇頻陁尊者

聃耳垂肩綺眉覆顴佛在世時見此耆年開口誦經

四十餘齒時聞雷雹出一彈指　垂一作屬

第五諾矩羅尊者

善心爲男其室法喜背痒孰爬有木童子高下適當

輕重得宜使眞童子能知玆乎　知一作如

第六跋陀羅尊者

美狠惡婉自昔所聞不圓其輔有圓者在現亦極相

代衆生報使諸佛子具佛相好

第七迦理迦尊者

佛子三毛髮眉與須既去其二一則有餘因以示衆

物無兩遂既得無生則無生死

第八伐闍羅弗多尊者

兩眼方用兩手自寂用者注經寂者寄膝二法相忘
亦不相損是四句偈在我指端　損一作指

第九戒博迦尊者

一劫七日刹那三世何念之勤屈指默計屈者已往
信者未然孰能住此屈信之間

第十半託迦尊者

垂頭沒肩俛目注視不知有經而況字義佛子云何
飽食晝眠勤苦用功諸佛亦然

第十一羅怙羅尊者

面門月滿瞳子雷爛示和猛容作威喜觀龍象之姿

魚鳥所驚以是幻身為護法城

第十二羅迦那尊者

以惡轆物如火自熱以信入佛如水自濕垂肩捧手
為誰虔恭大師無德水火無功

第十三因揭陀尊者

持經持珠杖則倚肩植杖而起經珠乃閒不行不立
不坐不臥問師此時經杖何在　持經一作捧經

第十四伐那婆斯尊者

六塵既空出入息滅松摧石隕路迷草合逐獸於原
得箭忘弓偶然汲水忽焉相逢

第十五阿氏多尊者
勞我者晳休我者黠如晏如岳鮮不僻者是哀駘宅
澹臺滅明各研於心得法眼正

第十六注茶半託迦尊者
以口說法法不可說以手示人手去法滅生滅之中
自然眞常是故我法不離色聲

第十七慶友尊者
以口誦經以手歎法是二道場各自起滅孰知毛竅
八萬四千皆作佛事說法熾然

第十八賓頭盧尊者

右手持杖左手拊右爲手持杖爲杖持手宴坐石上
安以杖爲無用之用世人莫知

○興國寺浴室院六祖畫贊　一首幷序

予嘉祐初擧進士館於興國浴室老僧德香之院浴
室之南有石屋東西壁畫六祖像其東刻木爲棲
閣堂宇以障之不見其全而西壁三師皆神宇靖
深中空外夷意非知是道者不能爲此書其上曰
蜀僧令宗筆予初不聞宗名而家有僞蜀僧待詔
丘文播筆畫相似殆不可辨曰宗豈師播者耶已
而問諸蜀父老曰文播漢州人弟曰文曉而令宗

其異父兄或曰其表兄也皆善畫山水人物竹石其品在黄荃句龍爽之間而文播之子任慶尤長於花實羽毛蜀人趙昌所師者予去三十一年而中書舍人彭君器資亦館於是予往見之則院中人無復識予者獨主僧惠汶蓋當時堂上侍者然亦老矣道子觀今宗畫則三祖依然尚在陰翳間予與器資相顧太息汶曰嘻太公是也何有乃徙置所謂樓閣臺宇者北向而出之六祖相視如言如笑如以法相授都人聞之觀者日衆汶乃作欄楯以護之而器資請余爲贊之曰

六通一作六師

少林傫壁不以爲礙彌天同輦不以爲泰稽首六祖昔晦今明不去不來何損何增俯仰屈信三十一年我雖日化其孰能遷之

○馬祖龐公眞贊

南岳坐下一馬四蹄踏殺天下馬復一老龐一口吸盡西江天下是老師脚西江郎渠儂口不知誰踏誰殺何緣自吸自受

○辨才大師眞贊

余頃年嘗聞妙法於辨才老師今見其畫像乃以所聞者贊之

郎之浮雲無窮太空之明月皆同欲知明月所在在汝
吐露之中

○僧伽贊

盲人有眼不自知忽然見日喜而舞非謂日月有存
亡寔自慶我眼根在泗濱大士誰不見而有熟視
不見者彼豈無服（一作眼）榮障故以知見者皆希有若能
便作希有見從此成佛如反掌傳摹世間千萬億
皆自大士法身出麻田供養東坡贊見者無數悉
成佛

○東林第一代廣慧禪師眞贊

忠臣不畏死故能立天下之大事勇士不顧生故能
立天下之大名是人於道亦未也將以義重而身
輕然猶所立如此而況於出三界了萬法不生不
老不病不死應物而無情者乎堂堂總公僧中之
龍呼吸爲雲噫欠爲風且置是事聊觀其一戲盍
將拊掌大笑不起於坐而使廬山之下化爲梵釋
龍天之宮

髑髏贊

黃沙枯髑髏本是桃李面而今不忍看當是恨不見
業風相鼓轉巧色美倩盼無師無眼禪看便成一

片當是 一作當時

○金山長老寶覺師眞贊

望之儼然卽之也溫是惟寶覺大士之像因是識師是則非師因師識道道亦如是

○資福白長老眞贊

是是是是資福白老子身如空我如爾無一事長獻喜東坡有老居士見此眞欲擬議未開口落第二有一語畧相似門如市心如水

○淨因淨照臻老眞贊

淨故能照爲照故淨亦如是身孰知其正四大是假

此反是 一作爲 眞從古聖賢所莫能分視彼如此凡賊皆子喜甲怒乙雖子猶賊人方自我物固相物是故東坡卽此爲實

○無名和尚傳贊

道無分成佛無滅生如影外光孰在孰亡如井中空孰虛孰盈無名和尚盍名無名

○海月辨公眞贊 幷引

錢塘佛寺之盛蓋甲天下道德才智之士與夫庸巧僞之人襍處其間號爲難齊故於僧職正副之外別補都僧正一員簿帳案牒奔走將迎之勞專責

正副以下而都師領略其要實以行解表衆而已
然亦通號爲稽官故高舉遠引山棲絕俗之士不
屑爲之惟清通端雅外涉世而中遺物者乃任其
事蓋亦難矣予通守錢塘時海月大師慧辯者實
在此位神宇澂穆不見慍喜而緇素悅服予固喜
從之遊時東南多事吏治少暇而予方年壯氣盛
不安厥官每往見師清坐相對時聞一言則百憂
冰解形神俱泰因悟莊周所言東郭順子之爲人
人貌而天虛緣而葆眞清而容物物無道正容以
悟之使人之意也消蓋師之謂也歟一日師臥疾

使人請予入山適有所未暇旬餘乃往則師之化
四日矣遺言須余至乃闔棺趺坐如生頂尚溫也
予在黃州夢至西湖上有大殿榜曰彌勒下生而
故人辯才海月之流皆行道其間師沒後二十一
年余謫居惠州天竺淨慧師屬參寥子以書遺予
曰檀越許與海月作眞贊久矣不償此願何也予矍
然而起爲說贊曰
人皆趨世出世者誰人皆遺世世誰爲之爰有
大士處此兩間非濁非清非律非禪惟是海月
都師之式庶復見之衆縛自脫我夢西湖天宮

化城見兩天竺一宛如平生雲披月滿遺像在此

誰其贊之惟東坡子

○湜長老眞贊

道與之貌天與之形雖同乎人而實無情彼眞清隱
何殊丹青日照月明雷動風行夫孰非幻忽然而
成此畫清隱可謂雨晴

○光道人眞贊　字妥然

海口山顴犀顱鶴肩定眼水止秀眉月弦自一而兩
至百億千郎妥而眞是眞妥然

○小篆般若心經贊

艸隸用世今千載少而習之手所安如舌於言無揀
擇終日應對惟所問忽然使作大小篆如正行走人
值牆壁縱復學之能粗通操筆欲下仰尋索譬如
鸚鵡學人語所習則能否則嘿心存形聲與點畫
何暇復求字外意世人初不離世間法欲學出世
間法舉足動念皆塵垢而以俄頃作禪律禪律若
可以作得所不作處安得禪善哉李子小篆字其
間無篆亦無隸心忘其手手忘筆筆自落紙非我
使正使忽忽不少暇倏忽千百初無難稽首般若
多心經請觀何處非般若

○磨衲贊并序

長老佛印大師了元游京師天子聞其名以高麗所
貢磨衲賜之客有見而歎曰嗚呼善哉未曾有也
嘗試與子攝其齋衽循其鉤絡舉而振之則東盡
嵎夷西入昧谷南放交趾北屬幽都紛然在吾箴
孔綫蹊之中矣佛印听然而笑曰甚矣子言之陋
也吾以法眼視之一一箴孔有無量世界滿中衆
生所有毛竅所衣之衣箴孔綫蹊悉爲世界如是
展轉經八十反吾佛光明之所照與吾君聖德之
所被如以大海注一毛竅如以大地塞一箴孔曾
何嵎夷昧谷交趾幽都之足云乎當知此衲非大
非小非短非長非重非輕非薄非厚非色非空一
切世間折膠墮指此衲不寒爍石流金此衲不熱
五濁流浪此衲不垢刼火洞然此衲不壞云何以
有思惟心生下劣想於是蜀人蘇軾聞而贊之曰
匣而藏之見衲而不見師衣而不匣見師而不
見衲惟師與衲非一非兩眡而視之蟣蝨龍象

○六觀堂贊

我觀衆生念念爲人晝不見心夜不見身佛言如夢
非想非因夢中常覺孰爲形神我觀衆生終日疑

來一作此

怖土偶不然無罣礙故佛言如幻永離愛恚飢飡
畫餅無有是處我觀衆生起滅不停以是爲故乃
有死生佛言如泡泡本無成能壞能成雖佛不能
我觀衆生顛倒已久以光爲無以影爲有佛言光
影我亦舉手從來（一作此）永斷日中在走我觀衆生同游
露中對面不見衣沾眼濛佛言如露一照而遁豪
者既滅照者亦空我觀衆生神通自在於電光中
建立世界佛言如電言發意會佛與衆生了無襍
壞垂慈老人嘗作是觀自一至八八生千萬生故
無窮一故不亂東坡無口（一作言）孰爲此贊

全一作眞

○東莞資福寺老栢再生贊
生石首肯哭松肘包是心苟全金石爲開堂太栢枯
其畱復生此栢無我誰爲榮枯方其枯時不枯者
存一枯一榮皆方便門世人不聞瓦礫說法今聞
此栢熾然說法

羅漢贊
左手持經右手引帶為卷為開是義安在已讀卷未讀
則開我無所疑其音如雷

新刻東坡禪喜集卷之二終

新刻東坡禪喜集卷之三

偈第三

○靈感觀音偈 并引

或問居士佛無不在云何僧榮所常供養觀世音像獨稱靈感居士答言譬如靜夜天清無雲我目無病未有擧頭而不見月今此畫像方其畫時工適清淨又此僧榮方供養時秉心端嚴不入諸相無有我人衆生壽者則觀世音廓然自現爾時居士作此言已心開形解隨其所得而說偈曰

夫物芸芸各升其英爲天蒼蒼爲日月星無在

不在容光則明矣我太士淵兮淨神妙湛生光
積光爲形亭亭空中靡所倚憑眷此幻身如鬼
如蜮生則圓物軒昂權衡地所不載而能空行
滅則蕩空附離四生不可控摶矧此亭亭澥汩
請救搏頻頓纓如月下照著心寒淸不因修爲
得法眼淨碎身微塵莫報聖靈

○無名和尚頌觀音偈

我觀諸佛及菩薩皆以六塵作佛事雖有妙智如觀
音根性亦自聞思復佛子流浪無始劫未空言語
文字性譬如多財石季倫知財爲害不蚤散手揮

金寄棄溝壑不如施與貧病者纍纍二百五十珠
持與觀音作瓔珞

○觀藏眞畫布袋和尚像偈

弊一作數

拄杖指天布袋著地掉卻弊珠好一覺睡

○木峰偈

元豐七年臘月朔日東坡居士過臨淮謁普照王塔
過襄師房觀所藏佛骨舍利捨山木一峰供養乃
說偈言

栩然無根生意永斷劫火洞然爲君作炭

○送海印禪師偈

汲一作激

海印禪師紀公將赴峩眉往別太子少保趙公于三衢公以三詩贈行復枉道過軾於齊安亦求一偈公以元臣太老功成而歸軾以非才竊祿得罪而太禪師道眼了無分別迺知法界海慧照了萬殊大小縱横不相留礙

直從巴峽逢僧晏道到東城別紀公當時半破峩眉月還在平羌江水中請以此偈附於三詩之末

○南屏汲水偈

水激之高如所從來屈信杓頃報盡而止止不先平

於以觀法

○佛心鑒偈

軾第三子過蓄烏銅鑒圓徑數寸光明洞徹元豐八年十一月二日游登州延洪禪院院僧文泰方造釋迦文佛像乃捨爲佛心鑒且說偈曰

鑒中面像熱時炎無我無造無受者心花發明照十方還度如是常沙衆

○送僧應託偈

蘄壽明巢穀僧應託與東坡居士皆眉人也會於黃岡將之廬山作偈送之

一般口眼兩般腸肚認取鄉人聞早歸厺

○送壽聖聰長老偈　并敘

佛說作止任滅是謂四病如我所說亦是諸佛四妙法門我今亦作亦止亦任亦滅滅則無作作則無止止則無任任則無滅是四法門更相掃除火出木盡灰飛烟滅如佛所說不作不止不任不滅是則滅病否則任病如我所說亦作亦止亦任亦滅是則作病否則止病我與佛說既同是法亦同是病昔維摩詰嘿然無語以對文殊而舍利弗亦復默然以對天女此二人者有何差別我亦是知苟

非其人道不虛行時長老聰師自筠來黃復歸於筠東坡居士爲說偈言

珍重壽聖師聽我送行偈願聞諸有情不斷一切法人言眼睛上一切不可住我謂如虛空何物住不得我亦非然我而不然彼義然則兩皆然否則無然者

○朱壽昌梁武懺贊偈

我觀世間諸得道者多因苦惱苦惱之極無所告訴則呼父母父母不聞仰而呼天天不能救則當歸命於佛世尊佛以大悲方便開示令知諸苦以愛

爲本得愛則喜犯愛則怒失愛則悲傷愛則恨而此愛根何所從生展轉觀察愛盡苦滅得安樂處諸佛亦言愛別離苦父母離別其苦無量於離別中生離最苦有太長者曰朱壽昌生及七歲而母捨去長大懷思涕淚追求刺血寫經禮佛懺悔四十餘年乃見其母念報佛恩欲度衆苦觀諸敎門切近周至莫如梁武所說懺悔文既繁重旨亦淵秘一切衆生有不能了乃以韻語諧諸音律使一切人歌詠讚嘆獲福無量時有居士蜀人蘓軾見聞隨喜而說偈曰

長者失母常自念言母本生我我生母去有我無母不如無我誓以此身出生入死母若不見我亦隨盡在衆人中猶如狂人終日皇皇四十餘年乃見其母我初不記母之長短大小肥瘠云何一見便知是母母子天性自然冥契如磁石鍼不謀而合我未見母不求何獲既見母已即無所求諸佛子等歌詠懺文既懺罪已當求佛道如我所說從求母觀

○十二時中偈

十二時中常切覺察這個是什麼十二月二十日自

泗守席上廻忽然夢得個消息乃作頌云
百家油鐺裏恣把心肝煠遮箇在其中不寒亦
不熱似則是似是則未是不難遮箇不寒熱那
個也不寒熱咄甚叫做遮個那個

○無相庵偈

出庵見庵入庵見圓問此圓相何所因起非土非木
亦非虛空求此圓相了不可得乃至無有無有亦
無是中有相名大圓覺是佛心也是諸魔種

○玉石偈

嘻嘻呀呀三伏中艸木生烟地生火遺君玉石百有

愿音願謹也

八願君置之白石盆注以碧盧井中泉遺君肝肺
涼如水熱惱既除心自定當觀熱相無去來寒至
折膠熱流金是我法身一呼吸寒入者冰熱者火
冰火初不自寒熱一切世間我四大畢竟誰受寒
熱者愿以法水浸摩尼當觀此石如瓦礫

○寒熱偈

今歲大熱八十餘日物我同病是熱非虛方其熱時
謂不復涼及其既涼熱復安在凡此寒熱更相顯
見熱既無有涼從何立令我又復認此爲涼后日
更涼此還是熱畢竟寒熱爲無爲有如此分別皆

是衆生客塵浮想以此爲達無有是處使謂爲迷則又不可如火燒木從木成炭從炭成灰爲灰不已了無一物當以此偈更問子由僕在黄州戲書爲江夏李樂道持太公後七年復相見京師出此書茫然如夢中語也

○戲答佛印偈

百千燈作一燈光盡是恒沙妙法王是故東坡不敢惜借君四大作禪床

○養生偈

閑邪存誠練氣養精一存一明一練一清清明乃極丹元乃生坎離乃交梨棗乃成中夜危坐服此四藥一藥一至到極則處幾費千息閑之廓然存之卓然養之郁然煉之赫然守之以一成之以久功在一日何遲之有

一藥一至下恐減失一句

易曰閑邪存其誠詳味此字知邪中有誠無非邪者閑亦邪也至于無所閑乃見其誠者幻滅滅故非幻不滅

○王晉卿前生圖偈

王晉卿得破墨三昧又嘗聞祖師第一義故畫邢和璞房次律論前生圖以寄其高趣東坡居士既作

破琴記記夢異矣復説偈言

前夢後夢眞是一此幻彼幻非有二正好長松

水石間更憶前身后身事

○油水偈

熙寧元年七月二十八日元叔設食嘉祐謁長老觀

佛牙趙郡蘇某爲之頌曰

水在油中見火則起油水相搏水太油住湛然

光明不知有火在火能定内外淨故若不經火

油水同定非眞定故見火復起一本作在能害

○地獄變相偈

酆都變

我聞吳道子初作酆都變都人懼罪業兩月罷屠宰

此畫無實相筆墨假合成譬如説食飽何從生怖

汗乃知法界性一切惟心造若人了此言地獄自

破碎

新刻東坡禪喜集卷之三終

新刻東坡禪喜集卷之四

銘第四

○眞相院釋迦舍利塔銘并序

洞庭之南有阿育王塔分葬釋迦如來舍利嘗有作大施會出而浴之者緇素傳捧涕泣作禮有比丘竊取其三色如含桃大如薏苡將置之他方爲衆生福田久而不能以授白衣方子明元豐三年軾之弟轍謫官高安子明以畀之七年軾自齊安恩徙臨汝過而見之八年移守文登召爲尚書禮部郎過濟南長淸眞相院僧法泰方爲甎塔十有三

意一作志

成峻峙嶓固人天鬼神所共瞻仰而未有以葬軾
默念曰予弟所寄釋迦舍利意將止於此耶昔余
先君文安主簿贈中大夫諱洵先夫人武昌太君
程氏皆性仁行廉崇信三寶捐館之日追述遺意
捨所愛作佛事雖力有所止而意則無盡自頂憂
患廢而不舉將二十年矣復廣前事庶幾在此泰
聞踊躍明年來請於京師探篋中得金一兩銀六
兩使歸求之衆人以具棺椁銘曰
如來發身無有邊化爲丈六示人天偉哉有形
斯有年紫金光聚飛爲烟惟有堅固百萬千輪

發一作法　爲一作億

王阿育願力堅役使空界鬼與仙分置衆刹奠
山川棺椁十襲閟精圓神光晝夜發層巓誰其
取此智且權佛身普現衆目前昏者坐受遠近
遷冥行黑月墮坎泉分身來化會有緣流轉至
此誰使然弁包齊魯窮海壖憒悍柔淑冥愚賢
願持此福達我先生生世世離垢纏

○廣東東莞縣資福寺舍利塔銘

自有生人以來人之所爲見於世者何可勝道其
舞天下經緯萬世有偉於造物者矣考其所從生
實出於一念巍乎大哉是念也物復有烈於此者

乎是以古之眞人以心爲法自一身至一世界自
一世界至百千萬億世界於屈伸臂頃從百千萬
億變如佛所言皆眞實語無可疑者至於持身厲
行練精養志或乘風而仙或解形而去使枯槁之
餘化爲金玉時出光景以從佛事者則多有矣其
見伏去來皆有時會非偶然者予在惠州或示予
以古舍利狀若覆盂圓徑五寸高三寸重一斤一
兩外密而中疎其理如芭蕉舍利生其中無數五
色具意必眞人大士之遺體蓋腦之在顱中顱亡
而腦存者予曰是當以施檀與衆共之藏私家非

是其人難之適有東莞資福長老祖堂來惠州見
而請之曰吾方建五百羅漢閣壯麗甲於南海舍
利當棲我閣上則以犀帶易之有自京師至者得
古玉璧試取以薦舍利若合符節堂喜遂并璧持
去曰吾當以金銀瑠璃爲窣堵波置閣上銘曰
眞人大士何所脩心精妙明含九州此身性海
一浮漚委蛻如遺不自收戒光定力相烝休結
爲寶珠散若旒流行四方獨此留帶犀微矣何
足酬璧來萬里端相投我非予堂堂非求其作
佛事知誰由瑞光一起三千秋永照南海通羅

浮

○南海軍常樂院新作經藏銘

佛以一口而作千法千佛千口則爲幾說我法不然非千非一如百千燈共照一室雖各徧滿不相壞雜否爾學者云何覽閱自非正眼表裏洞達已受將受則相凌奪惟囘屢空無所不悅是名耳順亦號莫逆以此轉經有轉無竭道人山居僻介楚越常樂我靜一食破衲達磨耶藏勤苦建設我無一錢擅波羅蜜施此法水以灌爾睫

○大別方丈銘

閉目而視目之所見冥冥蒙蒙掩耳而聽耳之所聞隱隱隆隆耳目雖廢見聞不斷以搖其中孰能開目而未能視如鑒寫容孰能傾耳而未嘗聽（一作聾）如穴受風不視而見不聽而聞根在塵空湛然虛明徧照十方地獄天宮蹈冒水火出入金石無往不通我觀大別三門之外大江方東東西萬里千溪百谷爲江所同我觀大別方丈之內一燈常紅門門不開光出於隙曄如長虹問何爲然笑而不答寄之盲聾但見龐然秀眉月面純漆點睛我作銘詩相其木魚與其鐘鼓

○寶月大師塔銘

寶月大師惟簡字宗可姓蘇氏眉山人於余為無服兄九歲事成都中和勝相院慧悟大師十九得度二十九賜紫三十六賜號其同門文雅大師惟度為成都都僧統所治萬餘人鞭笞不用中外肅服度博學通古今善為詩至於持律總衆酬酢事物則師密相之也凡三十餘年人莫知其出于師者師清亮敏達綜練萬事端身以律物勞已以裕人人皆高其才服其心凡所欲為趍成之更新其精舍之在成都與郫者凡二百七十三間經藏一

盧舍那阿彌陀彌勒大悲像四磚橋二十七皆談笑而成其堅緻可支一世師於佛事雖若有為譬之農夫畦而種之待其自成不數數然也故余嘗以為修三摩鉢提者蜀守與使者皆一時名公卿人人與師善然師嘗罕見寡言務自郤遠蓋不可得而親疎者喜施藥所活不可勝數必時瘠黑如梵僧既老而晳若復少者或曰是有陰德發於面壽未可涯也紹聖二年六月九日始得微疾即以書告於往來者勅其子孫皆佛法大事無一語私其身至二十二日集其徒問日蚤莫及辰曰吾行

矣遂化年八十四是月二十六日歸骨於城東智
福院之壽塔弟子三人海慧大師士瑜先亡次士
隆次紹賢爲成都副僧統孫十四人悟遷悟清悟
文悟眞悟緣悟湲悟微悟開悟通悟誠悟益悟權
悟緘曾孫三人法舟法榮法源以家法嚴故多有
聞者師少與蜀人張隱君少愚善吾先君宗師亦
湲知之曰此子才用不減澂觀若事當有立於世
爲僧亦無出其右者已而果然余謫居惠州舟實
來請銘銘曰

大師寳月可字簡名出趙郡蘇東坡之兄自少

潔齊老而彌剛領袖萬僧名聞四方壽八十四
臘六十五瑩然摩尼歸於眞土錦城之東松柏
森然子孫如林蔽芾其陰

○法雲寺鍾銘 并序

元豐七年十月有詔大長老圓通禪師法秀住法雲
寺寺成而未有鍾大檀越駙馬都尉武勝軍節度
觀察留後張敦禮與冀國大長公主唱之從而和
者若干人元祐元年四月鍾成萬斤東坡居士蘇
軾爲之銘曰

有鍾誰爲撞有撞誰撞之三合而後鳴聞所聞

爲五關一不可得汝則安能聞汝聞竟安在耳
視目可聽當知所聞者鳴寂寂時鳴大圓空中
師獨處高廣坐臥士無所著人引非引人二俱
無所說而說無說法法法雖無盡問則應曰三
汝應如是聞不應如是聽

○邵伯埭鐘銘　并序

邵伯埭之東寺僧子康募千人爲千斤銅鐘蜀人蘇
軾爲之銘曰

無量智慧火燒此無明銅戒定以爲模鑄成無
漏鐘以汝平等手執彼慈悲撞聲從無有出徧

滿無邊空

○蘇程庵銘　并引

程公庵南華長老辨公爲吾表弟程德儒作也吾南
遷過之更其名曰蘓程且銘之曰

辨作庵寶林南程取之不爲貪蘓後到住者三
蘓既住程則去一彈指三世具如我說無是處
百千燈同一光一塵中兩道場齊說法不相妨
本無通安有礙程不去蘓亦在各徧滿無雜壞

○淸隱堂銘

巳公淸隱而老崇慶淸隱亦非何者爲正淸者其行

隱者其言非彼非此亦非中間在清隱寺念念不
住今者何人補清隱處八萬四千劫火洞然但隨
他去何處不然

○思無邪齋銘

東坡居士問法于子由子由報以佛語曰本覺必明
無明明覺居士欣然有得于孔子之言曰詩三百
一言以蔽之曰思無邪夫有思皆邪也無思則土
木也吾何自得道其惟有思而無所思乎于是幅
巾危坐終日不言明目直視而無所見攝心正念
而無所覺于是得道乃名其齋曰思無邪而銘之

曰

大患緣有身無身則無病廓然自圓明鏡鏡非
我鏡如以水洗水二水同一淨浩然天地間唯
我獨也正

○談妙齋銘

南華長老端靜簡潔浮雲掃盡但掛孤月吾宗伯固
通亮英發大圭不琢天驥超絶室空無有獨設一
榻空毘耶城奔走竭蹶二士共談必說妙法彈指
千偈卒無所說有言皆幻無起不滅問我何爲鑊
冰琢雪人人造語一一說法孰知東坡非問非答

○淡軒銘

以船撑船船不行以鼓打鼓鼓不鳴子欲察味而辨色何不坐于淡軒之上出淡語以問淡交則味自味而色自形吾然後知淡交之不淡益將盡口眼之變而起無窮之爭其自謂叢林之一害豈虛名也哉

○夢齋銘

至人無夢或曰高宗武王孔子皆夢佛亦夢夢不異覺覺不異夢夢即是覺覺即是夢此其所以爲無夢也與衛玠問夢于樂廣廣對以想曰形神不接而夢此豈想哉對曰因也或問因之說東坡居士曰世人之心因塵而有未嘗獨立也塵之生滅無一念住夢覺之間塵塵相授數傳之後失其本矣則以爲形神不接豈非因乎人有牧羊而寢者因羊而念馬因馬而念車因車而念蓋遂夢曲蓋鼓吹身爲王公夫牧羊之與王公亦遠矣想之所因豈足怪乎居士始與芝相識于夢中且以所夢求而得之今二十四年矣而五見之每見輒相視而笑不知是處之爲何方今日之爲何日我爾之爲何人也題其室曰夢齋而子由爲之銘曰

法身充滿處處皆一幻身虛妄所至非非實我觀
世人生非實中以寤爲正以寐爲夢忽寐所遇
執寤所遭積執成堅如丘山高若見法身寤寐
皆非知其皆非寤寐無爲遨遊四方齋則不迂
南北東西法身本然 一作寤寐無虧

○菩薩泉銘 一首 并序

陶侃爲廣州刺史有漁父每夕見神光海上以白侃
侃使迹之得金像視其款識阿育王所鑄文殊師
利像也初送武昌寒溪寺及侃遷荊州欲以像行
人力不能動益以牛車三十乘乃能至船船復沒
遂以還寺其後慧遠法師迎像歸廬山了無艱礙
山中世以二僧守之會昌中詔毀天下寺二僧藏
像錦繡谷北釋教復興求像不可得而谷中至今
有光景往往發現如峩眉五臺所見盖遠師文集
載處士張文逸之文及山中父老所傳如此今寒
溪少西數百步別爲西山寺有泉出于嵌竇間色
白而甘號菩薩泉人莫知其本末建昌李常謂余
盍昔像之所在乎且屬余爲銘銘曰

像在廬阜宵光燭天旦朝視之寥寥空山誰謂
寒溪尚有斯泉盍往鑒之文殊了然

○卓錫泉銘 并序

六祖初住曹溪卓錫泉涌清涼滑甘贍足大衆逮今數百年矣或時少竭則衆汲于山下今長老辯公住山四歲泉自涌溢聞知嗟異爲作銘曰

祖師無心心外無學有來叩者雲涌泉落問何從來初無所從若有從處來則有窮初住南華集衆須水水性融會豈有無理引錫指名寒泉自冽衆渴得飲如我說法云何至今有溢有枯泉無盈枯盍其人乎辯來四年泉水洋洋烹煮濯漑飲及牛羊手不病汲肩不病負匏勺瓫盂莫知其故我不求水水則許我訊於祖師其實可乎

○參寥泉銘 并敘

予謫居黃參寥子不遠數千里從予于東城留朞年嘗與同遊武昌之西山夢相與賦詩有寒食淸明石泉槐火之句語甚美而不知其所謂其後七年予出守錢塘參寥子在焉明年卜智果精舍居之又明年新居成而予以寒食去郡實來告行舍下舊有泉出石間是月又鑿石得泉加冽參寥子擷新茶鑽火煑泉而瀹之笑曰是見于夢九年衛公

之爲泉也久矣坐人皆悵然太息有知命無求之
意乃名之參寥泉爲之銘曰
在天雨露在地江湖皆我四大滋相所濡偉哉
參寥彈指八極退守斯泉一謙四益予晩聞道
夢幻是身眞即是夢夢即是眞石泉槐火九年
而信夫求何伸實弊汝神

○石塔戒衣銘

石塔得三昧初從戒定入是故常保護登壇受戒衣
吾聞得道人一物亦不留云何此法衣補緝成百
衲諸法念已逝此衣非昔衣此法非生滅衣亦無
壞者振此無塵衣洗此無垢人壞則隨他去是故
終不壞

○大覺鼎銘

樂全先生遺我鼎甗我復以餉大覺老禪在昔宋魯
取之以兵書曰部鼎以器從名樂全東坡予之以
義書曰大覺之鼎以名從器挹山之泉烹以其薪
爲苦爲甘咨爾學人

新刻東坡禪喜集卷四終

新刻東坡禪喜集卷之五

記第五

○大悲閣記

大悲者觀世音之變也觀世音由聞而覺始於聞而能無所聞始於無所聞而能無所不聞能無所聞雖無身可也能無所不聞雖千萬億身可也而況於手與目乎雖然非無身無以擧千萬億身之衆非千萬億身無所示無身之至故散而爲千萬億身聚而爲八萬四千母陀羅臂八萬四千淸淨寶目其道一爾昔吾嘗觀於此吾頭髮不可勝數而

遘一作逼

身毛孔亦不可勝數牽一髮而頭爲之動拔一毛而身爲之變雖則髮皆吾頭而毛孔皆吾身也彼皆吾頭而不能爲頭之用彼皆吾身而不能具身之智則物有以亂之矣吾將使世人左手運斤而右手執削目數飛鴈而耳節鳴鼓首肯旁人而足識梯級雖有智者有所不暇矣而況千手異執而千目各視乎及吾燕坐寂然心念凝默湛然如大明鏡人鬼鳥獸雜陳乎吾前色聲香味交遘乎吾體心雖不起而物無不接接必有道即千手之出千目之運雖未可得見而理則具矣彼佛菩薩亦

然雖一身不成二佛而一佛能徧河沙諸國非有他也觸而不亂至而能應理有必至而何獨疑于大悲乎成都西南大都會也佛事最勝而大悲之像未睹其傑其法師敏行者能讀內外教博通其義欲以如幻三昧爲一方首乃以大旃檀作菩薩像端嚴妙麗具慈愍性手臂錯出開合捧執指彈摩拊千態具備手各有目無妄舉者復作大閣以覆菩薩雄偉壯峙工與像稱都人作禮因敬生悟余遊于四方二十餘年矣雖未得歸而想見其處敏行使其徒法震乞文爲道其所以然者且頌之

曰

吾觀世間人兩目兩手臂物至不能應狂惑失所措其有欲應者顛倒作思慮思慮非眞實無異無手目菩薩千手目與一手目同物至心亦至曾不作思慮隨其所當應無不得其當引弓挾白羽劒盾諸器械經卷及香華盂水青楊枝珊瑚大寶炬白拂朱藤杖所遇無不執所執無有疑緣何得無疑以我無心故若猶有心者千手當千心一人而千心內自相攫攘何暇能應物千手無一心手手得其處稽首大悲尊願度一切衆皆證無心法皆具千手目

○勝相院經藏記

元豐三年歳在庚申有大比丘惟簡號曰寶月修行如幻三摩鉢提在蜀成都大聖慈寺故中和院賜名勝相以無量寶黃金丹砂瑠璃眞珠栴檀衆香莊嚴佛語及菩薩語作大寶藏涌起於海有大天龍背負而出及諸小龍糾結環繞諸化菩薩及護法神鎭守其門天魔鬼神各執其物以禦不祥是諸衆寶及諸佛子光色聲香自相磨激璀璨芳郁玲瓏宛轉生出諸相變化無窮不假言語自然顯

見苦空無我無量妙義凡見聞者隨其根性各有所得如衆飢人入於太倉雖未得食已有飽意又如病人遊於藥市聞衆藥香病自衰減更能取米作無礙飯恣食取飽自然不飢又能取藥以療衆病衆病有盡而藥無窮須臾之間無病可療以是因緣度無量衆時見聞者皆爭施舍富者出財壯者出力巧者出技皆捨所愛及諸結習而作佛事求脫煩惱濁惡苦海有一居士其先蜀人與是比丘有大因緣去國流浪在江淮間聞是比丘作是佛事即欲隨衆捨所愛習周視其身及其室廬求可捨者了無一物如焦穀芽如石女兒乃至無有毫髮可捨私自念言我今惟有無始已來結習口業妄言綺語論說古今是非成敗以是業故所出言語猶如鐘磬黼黻文章悅可耳目如人善博日勝日負自云是巧不知是業今捨此業作寶藏偈願我今世作是偈已盡未來世永斷諸業塵緣妄想及諸理障一切世間無取無捨無憎無愛無可無不可時此居士稽首西望而說偈言（塵緣妄想一作客塵妄想）

我遊衆寶山見山不見寶岩谷及艸木虎豹諸

龍蛇雖知寶所在欲取不可得復有求寶者自言已得寶見寶不見山亦未得寶故譬如夢中人未嘗知是夢既知是夢已所夢即變滅見我不見夢因以我爲覺不知眞覺者覺夢兩無有我觀大寶藏如以蜜說甜衆生未諭故復以甜說蜜甜蜜更相說千劫無窮盡自蜜及甘蔗查梨與橘柚說甜而得酸以及鹹辛苦忽然反自味舌根有甜相我爾默自知不煩更相說我今說此偈于道亦云遠如眼根自見是眼非我有當有無耳人听此非舌語于一彈指頃洗我千劫罪

○虔州崇德禪院新經藏記

如來得阿耨多羅三藐三菩提曰以無所得故而得舍利弗得阿羅漢道亦曰以無所得故而得如來與舍利弗若是同乎曰何獨舍利弗至於百工賤技承蜩意鉤履狶畫墁未有不同者也夫道之大小雖至于大菩薩其視如來猶若天淵然及其以無所得故而得則承蜩意鉤履狶畫墁未有不與如來同者也以吾之所知推至其所不知嬰兒生而導之言稍長而教之書口必至于忘聲而後能

言手必至于忘筆而後能書此吾之所知也口不
能忘聲則語言難於屬文手不能忘筆則字畫難
于雕刻及其相忘之至則形容心術酬酢萬物之
變忽然而不自知也自不能者而觀之其神智妙
達不既超然與如來同乎故金剛經曰一切聖賢
皆以無爲法而有差別以是爲技則技疑神以是
爲道則道疑聖古之人與人皆學而獨至于是其
必有道矣吾非學佛者不知其所自入獨聞之孔
子曰詩三百一言以蔽之曰思無邪夫有思皆邪
也善惡同而無思則土木也云何能使有思而無

邪無思而非土木乎嗚呼吾老矣安得數年之服
托于佛僧之宇盡發其書以無所思心會如來意
庶幾于無所得故而得者謫居惠州終歳無事宜
若得行其志而州之僧舍無所謂經藏者獨榜其
所居室曰思無邪齋而銘之致其志焉始吾南遷
過虔州與通守承議郎兪君括遊一日訪廉泉入
崇慶院觀寳輪藏君曰是于江南壯麗爲第一其
費二千餘萬前長老曇秀始作之幾于成而寂今
長老惟湜嗣成之奔走二老之間勸導經營銖積
寸累十有六年而成者僧知錫也予能惑此三王

之勞以一言記之乎吾益心許之兪君博學能文
敏于從政而恬于進取數與吾書欲棄官相從學
道自虔罷歸道病卒于廬陵虔之士民有巷哭者
吾亦爲出涕故作此文以遺湜錫弁論孔子思無
邪之意與吾有志無書之歎使刻于石且與兪君
結未來之因乎紹聖二年五月二十七日記

○廣州資福寺羅漢閣碑記

衆生以愛故入生死由於愛境有逆有順則生喜怒
造種種業展轉六趣至千萬劫本所從來唯有一
愛更無餘病佛大醫王對病爲藥唯有一捨更無
餘藥嘗以此藥而治此病如水救火應手當滅云
何衆生不滅此病是導師過非衆生咎何以故衆
生所愛無過身體父母有疾割肉刺血初無難色
若復隣人從其求乞一爪一髮終不可得有一導
師其一清淨不入諸相能知衆生生死之本能使
衆生了然見知不生不死出輪廻處是處安樂堪
永依怙無異父母支體可捨而況財物其一導師
以有爲心行有爲法縱不求利即自求名譬如隣
人求乞爪髮終不可得而況肌肉以此觀之愛吝
不捨是導師過設如有人無故取米投坑穽中見

者爲恨若以此米施諸鳥雀見者皆喜鳥雀無知
受我此施何異坑穽而人自然有喜有慍如使導
師有心有爲則此施者與棄何異以此觀之愛吝
不捨非衆生咎四方之民皆以勤苦而得衣食所
得毫末其苦無量獨此南越嶺海之民貿遷重寶
坐獲富樂得之也易享之也愧是故其人以愧故
捨海道幽險死生之間曾不容髮而況飄墮羅刹
鬼國呼號神天佛菩薩僧以脫須臾當此之時身
非已有而況財物實同糞土是故其人以愧故捨
愧懼二法助發善心是故越人輕施樂捨甲于四

方東莞古邑資福禪寺有老比丘祖堂其名未嘗
戒也而律自嚴未嘗求也而人自施人之施堂如
物在衡損益銖黍了然覺知堂之受施如水涵影
雖千萬過無一留者堂以是故創作五百大阿羅
漢嚴淨寶閣涌地千柱浮空三成壯麗之極實冠
南越東坡居士見聞隨喜而說偈言
五百大士栖此城南珠大貝皆東傾衆心回春
栢再榮鐵林東來閣乃成寶骨未到先通靈赤
蛇白璧珠夜明三十襲吉誰敢爭層簷飛空俯
日星海波不搖颶無聲天風徐來韻流鈴一洗

障霧冰雪清人無南北壽且寧

○薦誠禪院五百羅漢記

熙寧十年余方守徐州聞河決澶淵入巨野首灌東平吏民恟懼不知所爲有僧應言建策鑿清冷口道積水北入于古廢河又北東入于海吏方持其議言強力辯口慨然論可決狀甚明吏不能奪卒以其言決之水所入如其言東平以安言有力焉衆欲爲請賞言笑謝去余固異其人後二年移守湖州而言自鄆來見余於宋曰吾鄆人也少爲僧以講爲事始錢公子飛使吾創精舍于鄆之東阿

北新橋鎮且造鐵浮屠十有三級高伯二十尺既成而趙公叔平請諸朝名吾院曰薦誠歲度僧以守之今將造五百羅漢像于錢塘而載以歸度用錢五百萬自丞相潞公以下皆吾檀越也余于是益知言眞有過人者又六年余自黃州遷于汝過宋而言適在焉曰像已成請我記之嗚呼士以功名爲貴然論事易作事難作事易成事難使天下士皆如言論必作作必成者其功名豈少哉其可不爲一言

○應夢羅漢記

元豐四年正月二十一日余將往岐陽宿于團封夢一僧破面流血若有所訴明日至岐亭過一廟中有阿羅漢像左龍右虎儀制甚古而面爲人所壞顧之惘然庶幾疇昔所見乎遂載以歸完新而龕之投于安國寺四月八日先妣武陽君忌日飯僧于寺乃記之

○黄州安國寺記

元豐二年十二月余自吳興守得罪上不忍誅以黄州團練副使思過而自新焉其明年二月至黄舍館粗定衣食稍給閉門卻掃收召魂魄退伏思念求所以自新之方反觀從來舉意動作皆不中道非獨今之所以得罪者也欲新其一恐失其二觸類而求之有不可勝悔者于是喟然歎曰道不足以御氣性不足以勝習不鋤其本而耘其末今雖改之後必復作盍歸誠佛僧求一洗之得城南精舍曰安國寺有茂林脩竹陂池亭榭間一二日輒往焚香默坐深自省察則物我相忘身心皆空求罪始所從生而不可得一念清淨染汙自落表裏脩然無所附麗私竊樂之旦往而暮還者五年于此矣寺僧曰繼連爲僧首七年得賜衣又七年

當賜號欲謝去其徒與父老相率留連笑曰知足不辱知止不殆卒謝去余以是愧其人七年余將有臨汝之行連日寺未有記具石請記之余不得辭寺立于偽唐保大二年始名護國嘉祐八年賜今名堂宇齋閣連皆易新之嚴麗深穩悅可人意至者忘歸歲正月男女萬人會庭中飲食作樂且祠瘟神江淮舊俗也四月六日汝州團練副使員外置眉山蘇軾記

○方丈記

年月日住持傳法沙門惟謹重建方丈上祝天子萬

正中一作正眞

壽永作神主斂時五福敷錫庶民地獄天宮同爲淨土有性無性齊成佛道

○南華長老題名記

學者以成佛爲難乎累土畫沙童子戲也皆足以成佛以爲易乎受記得道如菩薩大弟子皆不任問疾是義安在方其迷亂顛倒流浪苦海之中一念正中萬法皆具及其勤苦功用爲山九仞之後毫釐差失千劫不復嗚呼道固如是也豈獨佛乎子思子曰夫婦之不肖可以能行焉及其至也雖聖人亦有所不能焉孟子則以爲聖人之道始于不

爲穿窬而穿逾之惡成於言不言人未有欲爲穿
逾者雖穿窬亦不欲也自其不欲爲之心而求之
則穿窬足以爲聖人可以言而不言不可以言而
言雖賢人君子亦不能免也因其不能免之過而
遂之則賢人君子有時而爲盜是二法者相反而
相爲用儒與釋皆然南華長老明公其始蓋學于
子思孟子者其後棄家爲浮屠氏不知者以爲逃
儒歸佛不知其猶儒也南華自六祖大鑒示滅其
傳法得眼者散而之四方故南華爲律寺至吾宋
天禧三年始有詔以智度禪師普遂住持至今明

公蓋十七世矣明公告東坡居士曰宰官行世間
法沙門行出世間法世間即出世間等無有二今
宰官傳受皆有題名壁記而沙門獨無有矧吾道
場實補佛祖處其可不嚴其傳子爲我記之居士
曰諾乃爲論儒釋不謀而同者以爲記

○觀妙堂記

不憂道人謂歡喜子曰來我所居室汝知之乎沈寂
湛然無有喧爭嗒然其中死灰槁木以異而同我
既名爲觀妙矣汝其爲我記之歡喜子曰是室云
何而求我況乎妙事了無可觀既無可觀亦無可

說欲求少分可以觀者如石女兒終無有欲求多分可以說者如虛空花究竟非實不說不觀了達無礙超出三界入智慧門雖然如是置之不可執偏强生分別以一味語斷之無疑譬用筌蹄以得魚兎及施灯燭以照丘坑獲魚兎矣筌蹄了忘知丘坑處灯燭何施今此居室孰爲妙與蕭然是非行住坐臥飮食語默具足衆妙無不現前覽之不有覩之不無倏知覺知要妙如此當持是言普示來者入此室時作如是觀 一本作倏之

○法雲寺禮拜石記

夫供養之具最爲佛事先其法不一他山之石平不容垢横展如席願爲一座具之用晨夕禮佛以此歸依當敬禮無所觀時運心廣傳無所不在天上人間以至地下悉觸智光聞我佛脩道時累泥巣頂雹佛氣分後皆受報則禮佛也其心實重有德者至是禮也願一拜一起無過父母乘此願力不墮三塗佛力不可盡石不可盡願力不可盡三者既不可盡二親或生生世世亦不可盡今對佛宣白惟佛實照之

○靜常齋記

虛而一直而正萬物之生芸芸此獨漠然而自定吾
其命之曰靜泛而出渺而藏萬物之逝滔滔此獨
且然而不怠吾其命之曰常無古無今無生無死
無終無始無後無先無我無人無能無否無離無
著無證無循卽是以觀非愚則癡舍是以求非病
則狂昏昏默默了不可得混混沌沌茫不可論雖
有至人亦不可聞聞爲眞聞亦不可知知爲眞知
是猶在聞見之域而不足以髣髴況緣迹逐響以
希其至不亦難哉既以是爲吾號又以是爲吾室
則有名之累吾何所逃然亦赴寂之指南而求道

之鞭影乎

○淸風閣記

文志大師應符居成都玉谿上爲閣曰淸風以書來
求文爲記五返而益勤余不能已戲爲浮屠語以
問之曰符而所謂身者汝之所寄也而所謂閣者
汝之所以寄所寄也身與閣汝不得有而名烏乎
施名將無所施而安用記乎雖然我爲汝放心遺
形而強言之汝亦放心遺形而強聽之木生于山
水流于淵山與淵且不得有而人以爲己有不亦
惑與天地之相磨虛空與有物之相推而風於是

焉生執之而不可得也逐之而不可及也汝爲居
室而以名之吾又爲汝記之不亦大惑與雖然世
之所謂已有而不惑者其與是奚辨若是而可以
爲有耶則雖汝之有是風可也雖爲居室而以名
之吾又爲汝記之可也非惑也風起於蒼茫之間
彷徨乎山澤激越乎城郭道路虛徐演漾以泛汝
之軒窻欄楯幔帷而不介也汝隱几而觀之其亦
有得乎力生於所激而不自爲力故不勞形生於
所遇而不自爲形故不窮嘗試以是觀之

新刻東坡禪喜集卷之五終